Revista Científica Horizontes Multidisciplinarios
e-ISSN: 3028-4074

La tradición oral afrodescendiente como columna vertebral del autorreconocimiento: una propuesta etnoeducativa en el municipio de Valledupar

Afro-descendant oral tradition as the backbone of self-recognition: an ethno-educational proposal in the municipality of Valledupar

Rogelio Enrique Jiménez Córdoba
University of Technology and Education, Estados Unidos.
rogelio.jimenezc2025@uted.us; https://orcid.org/0009-0000-3746-4755

Recepción: 11 de octubre de 2025
Aceptado: 27 de noviembre de 2025
Publicado: 31 de diciembre de 2025

¿Cómo citar este artículo?

Jiménez Córdoba, R. E. (2025). La tradición oral afrodescendiente como columna vertebral del autorreconocimiento: una propuesta etnoeducativa en el municipio de Valledupar. *Revista Científica Horizontes Multidisciplinarios, 2*(2), 289-295. https://doi.org/10.65705/RHOMU.v2i2.89

Copyright: © 2025 Rogelio Enrique Jiménez Córdoba; Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

RESUMEN

Este ensayo científico se sitúa en la interrelación entre la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y el fortalecimiento de la identidad étnica (UNESCO, 2025). Su objetivo es determinar los efectos de un programa de tradición oral afrodescendiente mediante la medición, antes y después, del nivel de autorreconocimiento en estudiantes de básica primaria. Se enmarca en el paradigma pragmático y utiliza un enfoque mixto que integra un diseño cuasiexperimental (cuantitativo) y técnicas cualitativas para profundizar en la interpretación de resultados. En Colombia, el 7,1% de la población se autorreconoce como afrodescendiente, situación que evidencia tensiones entre la modernización y la preservación de saberes ancestrales. El estudio se focaliza en Valledupar, territorio donde la identidad afrodescendiente convive, pero suele ser opacada por la cultura vallenata dominante. Aunque existen Consejos Comunitarios y un marco normativo como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, su impacto en las aulas resulta insuficiente para frenar la pérdida de referentes identitarios en las nuevas generaciones. En instituciones etnoeducativas de Valledupar se observa una crisis de autorreconocimiento y persistencia de autodiscriminación infantil. Esta desconexión de mitos, leyendas y saberes medicinales empobrece el patrimonio y refuerza la negación identitaria. Se propone fortalecer el autorreconocimiento, mejorar la convivencia escolar y combatir el racismo mediante la tradición oral.

PALABRAS CLAVE: Cátedra, Identidad, Patrimonio, Racismo.

ABSTRACT

This scientific essay explores the interrelationship between safeguarding intangible cultural heritage and strengthening ethnic identity (UNESCO, 2025). Its objective is to determine the effects of an Afro-Colombian oral tradition program by measuring, before and after implementation, the level of self-identification among elementary school students. It is framed within the pragmatic paradigm and employs a mixed-methods approach, integrating a quasi-experimental (quantitative) design with qualitative techniques to deepen the interpretation of results. In Colombia, 7.1% of the population self-identifies as Afro-Colombian, a situation that highlights tensions between modernization and the preservation of ancestral knowledge. The study focuses on Valledupar, a region where Afro-Colombian identity exists but is often overshadowed by the dominant Vallenato culture. Although Community Councils and a regulatory framework such as the Afro-Colombian Studies Program are present, their impact in the classroom is insufficient to halt the loss of identity markers among new generations. In ethno-educational institutions in Valledupar, a crisis of self-recognition and persistent self-discrimination among children is observed. This disconnection from myths, legends, and medicinal knowledge impoverishes cultural heritage and reinforces identity denial. This project proposes strengthening self-recognition, improving school coexistence, and combating racism through oral tradition.

KEYWORDS: Chair, Heritage, Identity, Racism.

INTRODUCCIÓN

A nivel global, el autorreconocimiento de las comunidades afrodescendientes se ha consolidado como un pilar fundamental para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. En este marco, la tradición oral no es un simple repertorio de relatos, sino una fuente vital de identidad que, mediante mitos, refranes, narraciones y prácticas lingüísticas, sostiene la memoria colectiva frente a presiones homogeneizadoras asociadas a la globalización (UNESCO, s. f.). Por ello, emerge la necesidad de integrar estos saberes en los currículos educativos no solo como información cultural, sino como prácticas de formación ética e intercultural que permitan reconocer la diversidad como un valor social y pedagógico (Ponce-Naranjo, 2022).

En Colombia, la dimensión política del autorreconocimiento se expresa también en cifras oficiales: de acuerdo con el boletín técnico de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2024, alrededor de 3.737.000 personas se autorreconocen como negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, lo que equivale al 7,1% de la población nacional. Además, la proporción relativa de autorreconocimiento es mayor en centros poblados y rural disperso que en cabeceras, lo cual evidencia desigualdades territoriales en condiciones de vida, acceso y visibilidad (DANE, 2025). En este contexto, la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos se sostienen como herramientas estratégicas para disputar la invisibilización histórica y construir pedagogías de dignificación, reparación simbólica y reconocimiento (Castillo Guzmán, 2016).

No obstante, el ejercicio de la identidad enfrenta tensiones profundas a nivel local. En Valledupar (Cesar), ampliamente reconocida por el vallenato, las comunidades afrodescendientes han debido sostener sus referentes identitarios en un escenario donde la cultura dominante tiende a ocupar el centro del relato social. Aun cuando la cultura regional incorpora influencias triétnicas, la disputa no se resuelve por "orígenes" musicales, sino por el lugar efectivo que ocupa la memoria afrodescendiente en lo público y, especialmente, en la escuela. Allí, las experiencias de discriminación, estereotipación e invisibilización afectan la pertenencia y la autoestima, dificultando procesos de autorreconocimiento en niños (Soler Castillo, 2023; Valencia Moreno et al., 2023).

Este estudio surge, entonces, de la necesidad de diagnosticar y fortalecer la apropiación de la tradición oral en instituciones etnoeducativas del municipio, articulando una propuesta pedagógica centrada en una figura decisiva: el sabedor. La investigación se ubica en un paradigma pragmático con enfoque mixto que integra medición cuasiexperimental y trabajo cualitativo de tipo etnográfico, permitiendo analizar cambios y significados en el autorreconocimiento antes y después de una intervención (Fetters, 2020). En términos de justicia cultural, la "pedagogía de la escucha" aparece como una apuesta por reordenar jerarquías del saber: situar la palabra comunitaria como conocimiento legítimo y no como adorno curricular. En suma, el autorreconocimiento no es una etiqueta fija, sino un proceso social, histórico y político que se fortalece cuando la escuela deja de silenciar las memorias y habilitas condiciones reales de dignidad y existencia pública (Viveros Vigoya, 2016).

DESARROLLO

Tradición oral, patrimonio inmaterial y autorreconocimiento: marco general

El autorreconocimiento de las comunidades afrodescendientes se inserta en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, en tanto la oralidad sostiene memorias, identidades y herencias históricas que, sin mediaciones pedagógicas, quedan expuestas a erosión cultural. La tradición oral articula mitos, refranes, relatos, proverbios y prácticas lingüísticas que configuran diversidad cultural e identidad, funcionando como vehículo de transmisión de conocimiento y valores comunitarios (UNESCO, s. f.). En consecuencia, no se trata de conservar "contenidos del pasado", sino de sostener formas vivas de pertenencia, continuidad histórica y vínculo con el territorio.

La inclusión de oralidades en la escuela responde a una necesidad doble: preservar saberes y formar competencias interculturales. En esa línea, el currículo intercultural afrocolombiano insiste en revalorar lo propio mediante el diálogo de saberes, evitando que el aula fragmente o descontextualice conocimientos ancestrales (González Monroy et al., 2019). Desde esta perspectiva, la tradición oral no compite con la educación formal: la transforma, porque desplaza el monopolio de la escritura como única garantía de verdad y reconoce que existen otras lógicas legítimas de producción de conocimiento.

Contexto colombiano: cifras, tensiones y escuela

En Colombia, el autorreconocimiento tiene una dimensión estadística y política: los datos oficiales confirman el peso poblacional afrodescendiente y, al mismo tiempo, evidencian brechas territoriales y culturales (DANE, 2025). La identidad, por tanto, no se reduce a "declararse" afrodescendiente, sino a sostener un vínculo simbólico con memoria histórica, referentes comunitarios y dignidad colectiva.

Desde la etnoeducación, el desafío central es combatir el racismo y la discriminación racial mediante prácticas educativas que fortalezcan identidad, participación, equidad y pluralidad cultural. Sin embargo, el problema no es solo normativo: es de implementación real, de transversalización, de formación docente y de disputa de estereotipos persistentes (Soler Castillo, 2023). En este punto, resultan clave las pedagogías de dignificación, en tanto permiten comprender la educación afrocolombiana como escenario de reparación simbólica, reconstrucción del relato y reconocimiento social (Castillo Guzmán, 2016).

Valledupar: identidad afrodescendiente en tensión con la cultura dominante

A nivel local, Valledupar presenta una tensión particular: el relato cultural dominante suele organizar el prestigio simbólico del territorio. Al mismo tiempo, existen comunidades afrodescendientes organizadas en Consejos Comunitarios en el municipio y su zona rural, con presencia histórica en corregimientos como Guacoche y Guacochito, entre otros (Ministerio del Interior, 2019). Además, informes y diagnósticos territoriales han documentado la existencia de múltiples Consejos Comunitarios en Valledupar y su relación con procesos de derechos territoriales y reconocimiento colectivo (Ilex Acción Jurídica, 2023).

En este escenario, el problema del autorreconocimiento no se reduce a un déficit de información, sino a una disputa por legitimidad cultural y por derecho a existir públicamente. En educación, se expresa en la forma en que los relatos oficiales ocupan el centro del currículo y otras memorias quedan periféricas, lo que produce silenciamientos que alimentan negaciones identitarias y reproducen desigualdad simbólica (Valencia Moreno et al., 2023).

Tradición oral como herramienta formativa, intercultural y antirracista

Entendida de forma situada, la tradición oral no es solo lenguaje: condensa valores, cosmovisiones, prácticas culturales y enfoques diferenciales que estructuran la vida comunitaria. Por ello, su incorporación escolar puede activar procesos de pertenencia, orgullo y continuidad cultural, al reconocer mitos, relatos, saberes medicinales y memorias como conocimiento legítimo y no como folclor marginal (Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, 2024).

Asimismo, la oralidad puede convertirse en una puerta de entrada a prácticas de lectura, escucha crítica, escritura y argumentación, siempre que el propósito no sea "domesticar" la tradición oral, sino dialogar con ella desde el respeto a su sentido comunitario. En otras palabras, el reto no es convertir lo oral en un simple texto escolar, sino abrir el aula a formas plurales de conocimiento que amplíen la experiencia educativa y fortalezcan pensamiento crítico desde contextos culturales reales (Ministerio de Educación Nacional, 2022).

Desde la investigación educativa, además, se ha señalado que la escuela es un espacio decisivo en la construcción de identidad social y cultural, especialmente cuando las prácticas pedagógicas reconocen la memoria histórica y el lugar del sujeto afro como parte constitutiva de la nación y no como "tema adicional"

(Bejarano Chamorro & Bolaños Pasos, 2023).

Del racismo a la convivencia: currículo, sabedores y reparación simbólica

La transición del racismo a la convivencia intercultural exige algo más que actos aislados: demanda integración curricular, fortalecimiento transversal de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y estrategias pedagógicas participativas sostenidas. Aquí se ubica el eje más potente de la propuesta: el rol del sabedor como archivo vivo, autoridad ética y mediador cultural. Su presencia permite que la memoria comunitaria tenga voz propia y no dependa de interpretaciones externas; además, convierte la escuela en un espacio de justicia epistémica, porque escuchar lo históricamente invisibilizado es reconocer su derecho a existir (Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, 2024).

En términos metodológicos, la apuesta por un enfoque mixto bajo paradigma pragmático resulta coherente: permite medir cambios en autorreconocimiento (antes y después) y comprender sentidos mediante entrevistas, observación y análisis etnográfico, fortaleciendo la triangulación y la validez interpretativa (Fetters, 2020).

Vacíos identificados: aportes para profundizar el ensayo

El análisis deja planteadas líneas importantes para profundizar: (a) comprender con mayor rigor cómo opera la hegemonía cultural local y cómo ciertos relatos se vuelven "oficiales" mientras otros se vuelven "invisibles"; (b) ampliar el abordaje del autorreconocimiento afrodescendiente en niñez urbana no vinculada a instituciones etnoeducativas; (c) incorporar con mayor claridad el cruce raza–clase–género, pues el racismo no se vive igual en todos los cuerpos; y (d) examinar con más detalle la tensión contemporánea entre oralidad ancestral y consumo digital, dado que hoy el ecosistema de socialización cultural infantil está profundamente mediado por plataformas, pantallas y viralidad (DANE, 2025).

CONCLUSIONES

El recorrido del plano global al local permite concluir que la tradición oral afrodescendiente no es un conjunto de relatos folclóricos, sino un sistema cultural de resistencia y un instrumento central del autorreconocimiento étnico. En un contexto globalizador que tiende a la homogeneización, mitos, refranes, dialectos y narraciones comunitarias funcionan como memoria activa: no solo preservan el pasado, sino que sostienen identidad, dignidad y continuidad cultural.

En Valledupar, la discusión se vuelve más aguda: la cultura dominante puede contribuir a procesos de invisibilización de memorias afrodescendientes, generando desconexión identitaria en parte de la niñez. Este hallazgo desplaza el problema desde el plano individual ("no se autorreconocen") hacia el plano estructural ("no se legitima su relato en el espacio público y escolar"). Por ello, el fortalecimiento del autorreconocimiento no se resuelve únicamente con contenidos curriculares, sino con experiencias pedagógicas situadas capaces de reordenar jerarquías culturales.

En este sentido, la figura del sabedor emerge como núcleo transformador: su voz encarna un "archivo vivo" que valida la memoria histórica y disputa la jerarquización colonial del saber. Integrar sabedores en la escuela no es un recurso decorativo, sino un gesto pedagógico y político: convierte el aula en espacio de escucha, sanación identitaria y resistencia frente al racismo estructural. Además, una investigación con enfoque mixto permite sostener esta apuesta con evidencia empírica y comprensión profunda del territorio.

Como cierre, el tránsito del racismo a la convivencia intercultural requiere fortalecer la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, transversalizarla y acompañarla con estrategias participativas que reconozcan la diversidad como riqueza social y cultural, no como problema. En suma, la palabra comunitaria no solo narra

el pasado: construye el derecho a existir en el presente y garantiza la pervivencia del futuro.

REFERENCIAS

Bejarano Chamorro, J. A., & Bolaños Pasos, Y. H. (2023). *La construcción del sujeto afro a partir de las prácticas pedagógicas*. Revista Criterios, 30(2), 140–161. https://doi.org/10.31948/rev.criterios/30.2-art10

Castillo Guzmán, E. (2016). *Etnoeducación afropacífica y pedagogías de la dignificación*. Revista Colombiana de Educación, (71), 343–360. https://doi.org/10.17227/01203916.71rce343.360

DANE. (2025). *Resultados para población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2024* (Boletín técnico). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-NARP-ECV-2024.pdf

Fetters, M. D. (2020). *The mixed methods research workbook: Activities for designing, implementing, and publishing projects*. SAGE.

González Monroy, L. A., Villamil Rojas, L. M., & Villafaña Ariza, L. E. (2019). *Currículo intercultural afrocolombiano: Una apuesta pedagógica desde el diálogo de saberes*. Editorial Unimagdalena. https://doi.org/10.21676/9789587462296

Ilex Acción Jurídica. (2023). *Desafiando alambradas: Diagnóstico de derechos territoriales* (Informe). https://ilexaccionjuridica.org/wp-content/uploads/2023/02/Desafiando-Alambradas.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2010). *Lineamientos curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos* (Documento No. 12). https://colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2021-07/LINEAM_1_compressed.pdf

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. (2024). *Plan Nacional de Cultura 2024–2038: Cultura para el cuidado de la diversidad de la vida, el territorio y la paz*. https://www.mincultura.gov.co/despacho/plan-nacional-de-cultura/Documents/0118_DM_PLAN_NACIONAL_DE_CULTURA.pdf

Ponce-Naranjo, G. V. (2022). *Literatura de tradición desde la inclusión y la justicia social*. Chakiñan: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, (16), 116–127. https://chakinan.unach.edu.ec/index.php/chakinan/article/view/683

Soler Castillo, S. (2023). *Resistiendo el racismo en contextos escolares en Bogotá: Una apuesta de análisis narrativo*. Noria Investigación Educativa, 2(12), 82–101. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/NoriaIE/article/view/21328

UNESCO. (s. f.). *Oral traditions and expressions including language as a vehicle of the intangible cultural heritage*. UNESCO Intangible Cultural Heritage. https://ich.unesco.org/en/oral-traditions-and-expressions-00053

Valencia Moreno, W. A., et al. (2023). *Visibilidad de la cultura afrocolombiana en el marco de la educación intercultural en la escuela: Realidad, percepciones y desafíos*. Via Inveniendi Et Iudicandi, 17(2). https://doi.org/10.15332/19090528.8772

Viveros Vigoya, M. (2016). *La interseccionalidad: Una aproximación situada a la dominación*. Debate Feminista**,** **52**, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005

CONFLICTO DE INTERÉS

No posee conflictos de intereses.

FINANCIAMIENTO

El artículo no tiene financiamiento

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD AUTORAL

Rogelio Enrique Jiménez Córdoba: Conceptualización, redacción, validación, experimentación y edición borrador inicial.
Rogelio Enrique Jiménez Córdoba: coordinación de las actividades, control de avance, revisión del documento y aprobación final de la versión para publicación.